

Bahaya Pemikiran *Takfīrī* terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia

The Threat of *Takfīrī* Thought on The Sunnites in Malaysia

Muhammad Ayman al-Akiti*
ayman@iium.edu.my

Abstract

The *Ahl Sunnah wa al-Jamā'ah* (ASWJ) is a majority Muslim group who was promised by the Prophet Muhammad SAW as a group that is going to be safe from hellfire. In Malaysia, the definition of ASWJ has been embedded in various written laws such as in several acts, enactments, *fatwa*, and others. According to research, only six states interpret ASWJ exclusively as al-Ash'arī and al-Māturīdī, whereas seven states mention the Shāfī'ī school without stating any theological adherence, and one state does not specify its theological and jurisprudence schools entirely. The threat to the ASWJ's belief is the *takfīr* attitude (accusing someone as a disbeliever) which is currently deemed a crime in Islamic law in all states in Malaysia.

Keywords

Ahl Sunnah wa al-Jamā'ah, *takfīr*, Syed Quṭb, al-Hararī, Aḥbāsh.

* Ph.D., an Assistant Professor at the Department of Usuluddin and Comparative Religion, International Islamic University Malaysia. He is also a member of Selangor Fatwa Council.

Mukadimah

Salah satu elemen terpenting bagi umat Islam adalah beragama. Mengikuti kefahaman agama Islam yang sebenar-benarnya. Kefahaman ini dikenali sebagai Ahli Sunnah Wal Jamaah. Justeru, istilah ini menjadi rebutan pecahan-pecahan golongan umat Islam hari ini. Lebih menggugat keharmonian Islam di Malaysia lagi adalah apabila ada golongan yang merebut istilah Ahli Sunnah Wal Jamaah ini membawa pendekatan yang keras sehingga mudah mengkafirkan seseorang Muslim yang masih kuat berpegang pada dua kalimah syahadah. Oleh sebab itu, penjelasan adalah perlu untuk memahami siapa Ahli Sunnah Wal Jamaah mengikuti konteks Malaysia, dan perundangannya. Begitu juga, perlu dikaji pegangan sebenar Ahli Sunnah Wal Jamaah berkaitan sikap *takfir*.

Bagi membahaskan dua isu yang tidak dapat dipisahkan ini, penulis akan menggunakan manhaj kajian kepustakaan dengan meneliti sumber perpustakaan berkenaan kitab-kitab *turāth* (warisan) Islam serta undang-undang di pelbagai negeri di Malaysia untuk menentukan definisi Ahli Sunnah Wal Jamaah serta hukum *takfir* dalam Islam. Seterusnya, penulis akan membandingkan dua aliran yang seolah-olah mewakili Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia hari ini tetapi membawa fahaman *takfir*, dan mengulasnya menurut neraca Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Sorotan Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia

Nabi Muhammad SAW sebagai penutup sekalian nabi dan rasul pernah bersabda “Umatku akan berpecah kepada 73 golongan, semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka kecuali satu. Lalu para sahabat bertanya: ‘Siapakah mereka, ya RasūlaLlāh?’ Jawab baginda: ‘Mereka ialah yang mengikuti aku dan para sahabatku’.”¹ Hadis ini juga memiliki beberapa riwayat yang

1. Imam al-Tirmidhī menilai hadis ini sebagai *mufassar gharīb*. Lihat: Abū ‘Isā Muhammad bin ‘Isā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, ed. Bashshār ‘Awwād Ma’rūf (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996), 4/381.

Bahaya Pemikiran Takfirī terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia

berbeza-beza seperti Abū Dāwud (w. 275H): “*al-Jamā‘ah*”² (sekumpulan), yang memberi erti sekumpulan yang ramai dalam kalangan muslimin. Adapun, menurut riwayat Ibn Abī Shaybah (w. 235H), ertinya ialah “*al-sawād al-a‘zam*” (golongan majoriti). Oleh itu, dapat difahami bahawa golongan yang dimaksudkan selamat dalam hadis ialah golongan majoriti umat Islam iaitu mereka mengikuti jejak langkah Rasūlullāh SAW dan para sahabat r.a.³

Ulama juga menjelaskan bahawa golongan majoriti Islam sejak dahulu sehingga hari ini merupakan mereka yang berpegang dengan manhaj akidah al-Ash‘ariyyah iaitu mazhab manhaj akidah yang dipelopori oleh Imam Abū al-Ḥasan al-Ash‘arī (w. 324H) dan akidah al-Māturīdiyyah iaitu mazhab manhaj akidah yang dipelopori oleh Imam Abū Manṣūr al-Māturīdī (w. 333H).⁴ Bahkan menurut penelitian The Royal Islamic Strategic Studies Centre di Jordan juga menyatakan bahawa pada 2021, 90 peratus umat Islam di dunia berpegang dengan aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ)⁵ atau disebut juga dengan “Sunni.”⁶ Maka tidak diragukan lagi bahawa ASWJ merupakan manhaj al-Ash‘ariyyah dan al-Māturīdiyyah sejak dahulu hingga kini.

Oleh sebab itu, ramai ulama apabila menyebutkan siapa yang dimaksudkan ASWJ, maka mereka merujuk kepada sesiapa

-
2. Abū Dāwud Sulaymān al-Sijistānī al-Azdi, *Sunan Abī Dāwud*, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.t.), 4/198.
 3. Muḥammad Hāshim Ash‘arī, *Risālah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah*, ed. Muḥammad ‘Iṣām Ḥādhiq (Jombang: Maktabah al-Turāth al-Islāmī, 1418 H), 23.
 4. Perkara ini telah dijelaskan secara terperinci oleh Hamad al-Sinān dan Fawzī al-Anjārī secara ilmiah dengan merujuk kepada fakta-fakta sejarah. Buku beliau telah diberi pengiktirafan (*taqrīz*) oleh ulama-ulama besar dunia seperti: Prof. Dr. Muḥammad Hasan Hitū, Prof. Dr. Muḥammad Sa‘īd Ramadān al-Būtī, Prof. Dr. ‘Alī Jum‘ah, Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaylī, Dr. ‘Abd al-Fattāh al-Bizam, al-Ḥabīb ‘Alī al-Jifrī dan lain-lain. Lihat: Hamad al-Sinān & Fawzī al-Anjārī, *Ahl al-Sunnah al-Ash‘arīyah* (Kuwait: Dār al-Diyā‘, 2010), 238.
 5. Selepas daripada ini Ahli Sunnah Waljamaah disingkat dengan ‘ASWJ.’
 6. Abdallah Schleifer ed., *The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims 2021*. (Amman: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2021), 56.

yang berpegang kepada al-Ash‘ariyyah dan al-Māturīdiyyah seperti yang ditegaskan oleh al-Qushayrī (w. 465H),⁷ ‘Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām (w. 660H),⁸ Burhān al-Dīn al-Nasafi (w. 687H),⁹ al-Ījī (w. 756H),¹⁰ Tāj al-Dīn al-Subkī (w. 771H),¹¹ al-Khayālī (w. 861H),¹² al-Kustallī (w. 901H),¹³ Shams al-Dīn al-Ramlī (w. 1004H),¹⁴ Murtaḍā al-Zabīdī (w. 1205H),¹⁵ Shaykh al-Azhar, Prof. Dr. Aḥmad al-Ṭayyib¹⁶ dan lain-lain.

Tafsiran di atas juga dipegang oleh ulama Alam Melayu atau Nusantara yang memperjuangkan kemerdekaan bagi negara mereka. Misalnya di Malaya (sebelum kemerdekaan), terdapat ulama besar yang digelar sebagai Shaykh al-Islām di Malaya iaitu Syeikh ‘Abdullāh Fahim (w. 1961M) yang juga merupakan salah seorang daripada bapa kemerdekaan Malaya.

7. Seperti yang diriwayatkan oleh al-Hāfiz Ibn ‘Asākir (w. 571H). Lihat: Abū al-Qāsim ‘Alī bin al-Hasan bin ‘Asākir al-Dimashqī, *Tabayin Kadhib al-Muftarī fi Mā Nasaba ilā al-Imām al-Ash‘arī*, ed. Anas Muḥammad ‘Adnān al-Sharfāwī (Damsyik: Dār al-Taqwā, 2018), 257.
8. ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām al-Sulamī, *al-Mulḥah fi Iḥqāḍ Ahl al-Ḥaqq dimna Rasā’il fi al-Tawḥīd*, ed. Iyād Khālid al-Ṭabbā’ (Damsyik: Dār al-Fikr, 1995), 16.
9. Burhān al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Nasafi, *al-Aqīdah al-Nasafīyyah dimna al-Majmū‘ah al-Saniyyah*, ed. Mar’ī Ḥasan al-Rashīd (Istanbul: Dār Nūr al-Ṣabāh, 2012), 81.
10. ‘Abd al-Rahmān bin Aḥmad al-Ījī, *al-Aqā’id al-‘Adudīyyah dimna Sharḥ al-Kūlānī*, ed. Nizār Ḥammādī (Beirut: Mu’assasah al-Ma’ārif, 2011), 17.
11. Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī al-Subkī, *Tabaqāt al-Shāfi‘īyyah al-Kubrā*, ed. Maḥmūd Muḥammad al-Tanāhī & ‘Abd al-Fattāh Muḥammad al-Ḥulw (Kaherah: Ḥajr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr, 1992), 3/366.
12. Aḥmad bin Mūsā al-Khayālī, *Sharḥ al-Aqīdah al-Nasafīyyah dimna al-Majmū‘ah al-Saniyyah*, ed. Mar’ī Ḥasan al-Rashīd (Damsyik: Dār Nūr al-Ṣabāh, 2012), 81.
13. Muṣlih al-Dīn Muṣṭafā bin Muḥammad al-Kustallī, *Sharḥ al-Aqīdah al-Nasafīyyah dimna al-Majmū‘ah al-Saniyyah*, ed. Mar’ī Ḥasan al-Rashīd (Damsyik: Dār Nūr al-Ṣabāh, 2012), 81.
14. Shams al-Dīn Muḥammad bin Abī al-‘Abbās Aḥmad al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 8/305.
15. Muḥammad bin Muḥammad bin al-Husaynī al-Zabīdī, *Ittihāf al-Sādah al-Muttaqīn bi Sharḥ Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 2/6.
16. Aḥmad al-Ṭayyib, *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah* (Abu Dhabi: Majlis Ḥukamā’ al-Muslimīn, 2018), 16.

Bahaya Pemikiran Takfīrī terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia

Beliau telah berkata:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَمَا بَعْدُ؛

Tuan-tuan sedia ma'lūm beratus-ratus tahun bahawa orang bangsa Melayu Se-Malaya ini dari peringkat ke bawah hingga peringkat ke atas, 'awām-'awām, qāḍī-qāḍī, 'ulamā'-'ulamā,' menteri-menteri hingga raja-raja sekalian mereka itu bermadhhab dengan Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī ijmā'an, tiada seorang pun yang bermadhhab lain daripada Madhhab Shāfi'ī (*yahrumu kharqu al-ijmā'*). Ambil mereka itu hukum-hukum Fiqh Shāfi'ī daripada *kitāb Tuḥfah* dan *kitāb Nihāyah* hingga *kitāb al-Umm* dan *mukhtaṣarāt*nya dan terjemahnya kepada bahasa Melayu seperti *Sabīl al-Muhtadīn*, *Bughyat al-Tullāb* dan *Maṭla' al-Badrayn* dan lainnya. *Uṣūl al-Dīn* atas perjalanan Abī al-Hasan al-Ash'arī, diambilkan daripada *shurūh* dan *hawāshī Umm al-Barāhīn* dan *Jawharah* dan sebagainya daripada kitāb-kitāb Melayu. Ilmu Taṣawwuf atas perjalanan al-Imām al-Ghazālī diambilkan daripada *Minhāj al-'Abidīn*, *Ihyā' Ulūm al-Dīn* dan terjemahnya kepada Melayu seperti *Siyar al-Sālikīn*. Maka ini kitāb-kitāb dan seumpamanya segala hukum dalamnya kesemuanya *mustanbat* daripada Qur'ān dan Ḥadīth yang dihalusi dan ditapis oleh *'Ulamā' Ajillā'*, di'amal dengan dia sudah lebih daripada seribu tahun dan diterjemah kepada bahasa Melayu beratus-ratus tahun.¹⁷

Dalam wasiat dan nasihat yang berharga ini, jelas bahawa Syeikh 'Abdullāh Fahim merumuskan bahawa ASWJ di Alam Melayu memiliki naratif akidah al-Ash'arī, fiqh al-Shāfi'ī dan tasawuf al-Ghazālī.¹⁸

17. Ismā'il Awang, "Haji Abdullah Pak Him." *Majallah Pengasuh*, bil. 428 (Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Disember 1977), 28–29.

18. Perkara ini telah dibahas dengan panjang oleh penulis. Lihat: Muhammad Ayman al-Akīti, Ahmad Faiz Hafizuddin Rosli & Muhammad Amir Ashraf Rosdin, *Shaykh 'Abdu'llāh Fahim—'Ulamā' Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah dan Perjuangan Kebangsaan* (Bangi: Akademi Jawi Malaysia, 2020), 92.

Dalam konteks Malaysia hari ini pula tidak ada keseragaman dalam mendefinisikan maksud Ahli Sunnah¹⁹ kerana Perlembagaan Persekutuan hanya menyebutkan “Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.”²⁰ Maka tafsiran Ahli Sunnah perlulah dikembalikan kepada tafsiran negeri masing-masing.²¹ Kelompok negeri pertama mewartakan tafsiran ASWJ di sisi mereka ialah aliran al-Ash‘ariyyah dan al-Māturidiyyah. Negeri yang berada dalam kelompok pertama ini ialah: 1. Johor;²² 2. Pahang;²³ 3. Kedah;²⁴ 4. Negeri Sembilan;²⁵ 5. Kelantan;²⁶ dan 6. Sabah.²⁷

Kelompok negeri kedua ialah negeri yang mewartakan bermazhab al-Shāfi‘ī dan menerima mazhab-mazhab lain sebagai salah satu ciri-ciri Islam atau ASWJ di negerinya.²⁸ Pewartaan ini sebenarnya juga mengisytarkan bahawa ASWJ di sisi mereka ialah al-Ash‘ariyyah dan al-Māturidiyyah iaitu pegangan “Kaum Tua” yang berpegang teguh dengan pegangan

-
19. Zakaria Stapa, et al., *Laporan Akhir Ancaman Aliran Bukan Ahli Sunnah Waljamaah Terhadap Perpaduan Umat Islam di Malaysia*, Kertas Kerja MKI (Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014), 23.
 20. Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Bahagian 1, Perkara 3 (1).
 21. Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Bahagian 1, Perkara 3 (2).
 22. Warta Kerajaan Negeri Johor, *Prinsip Akidah Ahli Sunnah Waljamaah* (ASWJ), 25 Oktober 2016, no. 1; Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor), 2003, Subseksyen 48 (6), no. 1.
 23. Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Pahang 2013, seksyen 13, no. 18; Kaedah-kaedah Perakuan Kebenaran Mengajar Agama Islam (Pahang) 2017, kaedah 2, subkaedah 11 (a).
 24. Warta Kerajaan Negeri Kedah, *Fatwa Mengenai Pembid‘ahan Kepada Amalan-Amalan Ahli Sunnah Waljamaah di Negeri Kedah Darul Aman*, 10 November 2016, no. 1 (a), 4 (a) (i), (ii), (iii), (iv), (v).
 25. Warta Kerajaan Negeri Sembilan, *Pemberitahuan Fatwa—Penyelewangan Ajaran Syiah*, 7 November 2013, no. 1.
 26. Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan, Pengertian 4. (1): “*Ahlu’s Sunnah wal Jamaah*” maknanya ialah mazhab Abu Al-Hasan Al-Asha‘ari dan Abu Mansoor Al-Maturidi dan orang yang mengikut jejak langkah keduanya.
 27. Keputusan Majlis Fatwa Negeri Sabah 2016, *Pegangan dan Akidah Ahli Sunnah Waljamaah*, no. 1 (a), (b), (c).
 28. Zakaria Stapa, *Laporan Akhir Ancaman Aliran Bukan Ahli Sunnah*, 25.

Bahaya Pemikiran Takfiri terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia

ulama tradisional dan majoriti umat Islam di dunia sebagaimana tafsiran Syeikh ‘Abdullāh Fahim terdahulu. Ia juga sebagai tindak balas terhadap pengaruh dakwah “Kaum Muda” yang enggan bermazhab, sebaliknya kembali kepada al-Quran dan Sunnah.²⁹ Negeri yang berada di dalam golongan kedua ini ialah: 1. Perak:³⁰ 2. Terengganu:³¹ 3. Selangor:³² 4. Melaka:³³ 5. Sarawak:³⁴ 6. Pulau Pinang:³⁵ dan 7. Wilayah Persekutuan.³⁶

Kelompok terakhir iaitu negeri yang menetapkan mereka berpegang dengan ASWJ, tetapi definisi ASWJ tidak ditentukan dengan tokoh atau mazhab tertentu. Negeri dalam kelompok ini hanya sebuah, iaitu Perlis.³⁷ Walau bagaimanapun, Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis telah mengeluarkan fatwa bahawa tafsiran ASWJ sebagai: “Pengertian Ahli Sunah Wal Jamaah ialah kumpulan orang Islam yang berpegang kepada al-Quran, al-Sunnah dan pendapat para sahabat yang bersepakat di atas kebenaran yang nyata dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW.”³⁸ Lebih menarik lagi, negeri Perlis menetapkan bahawa tafsiran ASWJ: “Tanpa membataskannya kepada perspektif

29. al-Akiti, *Shaykh ‘Abdu ‘Ulāh Fahim*, 97, 99, 214, 268.

30. Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak tahun 2004, bahagian III, seksyen 43.

31. Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu tahun 2001, bahagian III, seksyen 54.

32. Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor tahun 2003, bahagian III, seksyen 54.

33. Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka tahun 2002, bahagian III, seksyen 42.

34. Ordinan Majlis Islam Sarawak tahun 2001, bahagian IV, seksyen 39.

35. Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang tahun 2004, bahagian III, seksyen 54.

36. Kaedah-Kaedah Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan, Tauliah Mengajar Agama Islam tahun 2006, subkaedah 26 (a) dan (c); Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam 505 Wilayah Persekutuan 1993, bahagian III, seksyen 39 (1), (2), (3).

37. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948, perkara 5 (1): Agama bagi Negeri ialah agama Islam Ahli Sunnah Wal Jama’ah seperti telah diamalkan di Negeri.

38. Hazman Hassan & Mohd Nazim Mohd Noor, *Kedudukan Istimewa Manhaj Ahli Sunah Waljamaah dalam Perlembagaan Negeri Perlis* (Perlis: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, 2020), 33.

golongan al-Ash‘ariyyah dan al-Māturīdiyyah sahaja.”³⁹
Ditambah lagi nas fatwa mereka menyebutkan:

Majlis (MAIPs) tidak terikat kepada mana-mana satu mazhab tertentu. Di dalam mazhab mana pun yang jelas dan nyata pendapat mereka itu dari kitab Allah atau sunah rasul-Nya atau jemaah sahabat Rasulullah SAW maka majlis sedia menerima dan beramal dengannya. Adapun mazhab-mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali pada pandangan rasmi majlis adalah terhitung di dalam mazhab-mazhab yang muktabar yang tergolong di dalam istilah Ahli Sunnah Waljamaah. Majlis Agama Islam Perlis memang berpandukan kepada mazhab itu dan mengambil pendapat-pendapat mereka yang ada alasan daripada al-Quran, al-Sunah dan jemaah sahabat Rasulullah SAW.⁴⁰

Walaupun tafsiran bagi nas Undang-undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948 dan nas fatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis ditafsirkan oleh Hazman Hassan & Mohd Nazim Mohd Noor sebagai “menolak taqlid,”⁴¹ ia masih tidak mengeluarkan al-Ash‘ariyyah dan al-Māturīdiyyah serta orang bermazhab dengan empat mazhab fiqh sebagai bidaah, sesat atau terkeluar daripada ASWJ. Mereka berkata: “Manhaj Ahli Sunnah Waljamaah dalam Perlembagaan Negeri Perlis tidak mengkhususkan pegangan kepada akidah Asya‘irah dan Maturidiyah sahaja. Demikian juga dengan mazhab-mazhab fiqh tertentu seperti Syafie, Hanafi, Maliki, Hanbali dan sebagainya juga tidak disebutkan secara khusus atau tidak diistimewakan salah satu daripada yang lain.”⁴² Penjelasan ini jelas memberi gambaran bahawa Negeri Perlis tidak menyesatkan al-Ash‘ariyyah dan al-Māturīdiyyah dan tidak menganggap ia terkeluar daripada ASWJ bahkan juga tidak menyatakan bahawa bermazhab sebagai menyeleweng.

39. Hassan & Noor, Kedudukan, 33.

40. Ibid, 34–35.

41. Ibid, 35–36.

42. Ibid, 36.

Kesimpulan dalam perbahasan ini jelas bahawa Islam di Malaysia berpegang dengan mazhab dan kefahaman ASWJ. Enam negeri secara khusus menetapkan ASWJ dengan pegangan al-Ash‘ariyyah dan al-Māturīdiyyah, bermazhab secara fiqah dan bertasawuf dengan pendekatan al-Junayd atau al-Ghazālī. Tujuh negeri yang lain pula menetapkan ASWJ dengan bermazhab dengan salah satu mazhab fiqah lebih-lebih lagi al-Shāfi‘ī yang merupakan mazhab majoriti umat Islam di Alam Melayu. Adapun Perlis yang tidak mengkhususkan mana-mana mazhab atau tokoh sebagai tafsiran ASWJ, akan tetapi dalam keterangan yang lalu, mereka tidak mengeluarkan al-Ash‘ariyyah dan al-Māturīdiyyah serta empat mazhab fiqah daripada ASWJ. Justeru, dapat penulis simpulkan bahawa ASWJ di Malaysia merupakan golongan yang dipegang oleh majoriti umat Islam di dunia ini dan tidak mudah menyesatkan ulama-ulama muktabar daripada kalangan al-Ash‘ariyyah dan al-Māturīdiyyah dalam akidah; serta Ḥanafi, Mālikī, Syāfi‘ī dan Ḥanbalī dalam fiqah. Mereka merupakan teladan umat.

Ancaman Ideologi *Takfīr* terhadap Ahli Sunnah di Malaysia

Apabila membincangkan ancaman terhadap ASWJ di Malaysia, maka tiada yang lebih mengancam ketenteraman umat Islam di Malaysia selain gejala *takfīr*, iaitu mengkafirkan sesama umat Islam. Budaya ini merupakan penyakit dalam masyarakat, bahkan ancaman bagi umat Islam. Hal ini disebabkan budaya ini dapat menyebabkan sifat ekstrem dan radikal serta mudah menimbulkan fitnah kepada sesiapa sahaja yang berbeza dengannya. Di Malaysia, jenayah *takfīr* (mengkafirkan sesama Muslim) ini sudah terpahat secara jelas dalam enakmen-enakmen jenayah syariah negeri-negeri.⁴³ Sebagai contoh, negeri Selangor

43. Enakmen Jenayah Syariah Selangor tahun 1995, bahagian II, seksyen 6; Enakmen Jenayah Syariah Perak tahun 1992, bahagian V, seksyen 28; Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kedah tahun 1988, bahagian II, seksyen 24; Enakmen Jenayah Dalam Syarak Perlis tahun 1991, bahagian

telah mewartakan Seksyen 6 tentang “*Takfir*” sebagai berikut:

Tertakluk kepada subseksyen (2), seseorang yang mengatakan atau mengaitkan melalui kata-kata, sama ada secara lisan atau tulisan, atau dengan isyarat, atau dengan gambaran tampak, atau dengan apa-apa perbuatan, kegiatan atau kelakuan, atau dengan mengelolakan, menganjurkan atau mengaturkan apa-apa kegiatan, atau selainnya dengan apa-apa jua cara, bahawa mana-mana orang yang menganuti agama Islam, atau orang-orang yang tergolong dalam mana-mana kumpulan, kelas atau perihalan orang yang menganuti agama Islam (a) adalah orang kafir; (b) telah berhenti menganuti agama Islam; (c) tidak patut diterima, atau tidak dapat diterima sebagai menganuti agama Islam; atau (d) tidak mempercayai, mengikuti, menganuti atau tergolong dalam agama Islam, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.⁴⁴

Ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara Malaysia menolak budaya keji ini yang memecah-belahkan umat Islam. Selain daripada enakmen, dalam catatan sejarah juga, ulama di Malaysia telah mengarang beberapa risalah dan mengeluarkan

II, seksyen 23; Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan tahun 1992, seksyen 115; Enakmen Kesalahan Syariah Melaka tahun 1991, bahagian IV, seksyen 68; Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Johor tahun 1997, bahagian V, seksyen 31; Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan tahun 1985, bahagian II, seksyen 24; Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) Terengganu tahun 2001, bahagian V, seksyen 38; Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Pahang tahun 2013, bahagian V, seksyen 37; Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Pulau Pinang tahun 1996, bahagian V, seksyen 31; Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah Sarawak tahun 2001, bahagian V, 28; Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Sabah tahun 1995, bahagian IV, seksyen 64; Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 559 tahun 1997, bahagian V, seksyen 31.

44. Enakmen Jenayah Syariah Selangor tahun 1995, bahagian II, seksyen 6.

Bahaya Pemikiran Takfir terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia

fatwa tentang bahaya kafir-mengkafir. Misalnya, al-Sayyid Yūsuf bin ‘Alī al-Zawāwī (Mufti Terengganu Kesepuluh, 1953 – 1975) telah menerbitkan “Fatwa Berkenaan Tuduhan Kafir-Mengkafir” yang pada tahun 1963 hangat dibicarakan tentang adakah kufur mengundi orang kafir. Budaya *takfir* ini muncul dalam kalangan orang yang kuat berpolitik kepartian untuk menjatuhkan lawannya. Pada tahun 1981 pula, telah terbit sebuah risalah kecil berjudul *Fitnah Kafir Mengkafir Sesama Islam* yang dikeluarkan oleh Persatuan Kadi-Kadi Negeri Kelantan. Hal ini juga berasal daripada isu politik seperti menggunakan ayat-ayat tertentu untuk mengkafirkan lawannya serta menakutkan masyarakat daripada mengundi lawannya. Pada tahun 2016 pula, Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke-28 pada 27 Jamadilakhir 1437H/ 5 April 2016M sebulat suara mengeluarkan fatwa bahawa fahaman “*Militant Islamic State in Iraq and Shams*” (ISIS) atau “*Islamic State of Iraq and the Levant*” (ISIL), atau “*Islamic State*” (IS) menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar menurut pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah, dan antara sebab penyelewengan ialah:

Menuduh umat Islam yang mengamalkan sistem demokrasi dan terlibat dalam pilihan raya dan kepartian sebagai taghut, munafik atau kafir; i) Menghalalkan darah orang Islam yang menentang mereka kerana dianggap sebagai taghut, munafik atau kafir serta dituduh bersekutu dengan musuh Islam; j) Meyakini bahawa negara-negara umat Islam selain Daulah IS yang mengamalkan sistem moden adalah negara kafir dan wajib diperangi; k) Mengkafirkan pemerintah Islam yang tidak menegakkan hukum Syariah dalam sesebuah negara.⁴⁵

Manhaj ASWJ pula tegas menolak sikap mudah mengkafirkan sesama Islam. Hal ini terbukti daripada kalam

45. Keputusan Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke-28 pada 27 Jamadilakhir 1437H/5 April 2016M, *Berjihad Atas Nama Islamic State in Iraq and Shams (ISIS)* dan seumpamanya.

pengasas mazhab al-Ash‘arī sendiri iaitu Syeikh Abū al-Ḥasan al-Ash‘arī yang diriwayatkan oleh al-Ḥāfiz Ibn ‘Asākir:

سمعت الشيخين أبا محمد عبد الجبار ابن أحمد بن محمد البيهقي الفقيه، وأبا القسم زاهر بن طاهر المعدل بنيسابور يقولان: سمعنا الشيخ أبا بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي يقول سمعت أبا حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ يقول سمعت أبا علي زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري رحمة الله في داري ببغداد دعاني فأتيته فقال "اشهد علي أنني لا أكفر أحداً من أهل هذه القبلة لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات".⁴⁶

“Aku mendengar daripada dua guru(ku): Abū Muhammad ‘Abd al-Jabbār bin Ahmad bin Muhammad al-Bayhaqī al-Faqīh dan Abū al-Qasmi Zāhir bin Tāhir al-Mu‘addal di Naysābūr kedua-duanya berkata: ‘Aku mendengar daripada Syeikh Abū Bakr Ahmad bin al-Ḥusayn bin ‘Alī al-Bayhaqī berkata: Aku mendengar daripada Abū Ḥazim ‘Umar bin Ahmad al-‘Abdawī al-Ḥāfiz berkata: Aku mendengar daripada Abū ‘Alī Zāhir bin Ahmad al-Sarkhasī berkata: Ketika dekat ajalnya Abū al-Ḥasan al-Ash‘arī, di rumahku di Baghdād, beliau memanggil aku maka aku mendatangnya, maka dia berkata: Saksikanlah pada diriku sesungguhnya aku tidak mengkafirkan seorang pun ahli kiblāt ini (Islam) kerana semuanya mengisytiharkan kepada Satu Tuhan Yang Disembah, kesemua ini hanya perbezaan ungkapan dan kata-kata sahaja’.”

Nasihat terakhir Syeikh Abū al-Ḥasan al-Ash‘arī ini menjadi tiang ukur yang tertegak kukuh sebagai kesederhanaan (*wasatīyyah*) ASWJ ketika berdebat atau berhujah melawan ajaran-ajaran sesat dalam Islam seperti golongan Qadariyyah, Mu‘tazilah, Mujassimah dan lain-lain. Juga, tidak mengkafirkan pelaku

46. Ibn ‘Asākir, *Tabayīn*, 304.

dosa besar (*murtakib al-kabīrah*) seperti yang dilakukan golongan Khawārij. Dalam catatan sejarah, mereka mengkafirkan semua yang berbeza pandangan dengan mereka.

Menjelaskan pandangan ini, Hujjat al-Islām Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī (w. 505H), seorang ulama besar ASWJ bermazhab al-Ash‘arī, berkata:

الرتبة الرابعة: المعتزلة والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة، وهم الذين يصدقون ولا يجوزون الكذب لمصلحة وغير مصلحة، ولا يشتغلون بالتعليل لمصلحة الكذب بل بالتأويل، ولكنهم مخطئون في التأويل، فهؤلاء أمرهم في محل الاجتهاد، والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه: الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً؛ فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" خطير، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها". وهذه الفرق منقسمون إلى مسرفين وغلاة، وإلى مقتصدين بالإضافة إليهم. ثم المجتهد يرى تكفيرهم وقد يكون ظنه في بعض المسائل وعلى بعض الفرق أظهر. وتفصيل آحاد المسائل يطول، ثم يثير الفتن والأحقاد؛ فإن أكثر الخائضين في هذا إنما يحركهم التعصب واتباع الهوى دون التصلب للدين.⁴⁷

Darjat keempat: Mu‘tazilah, Mushabbihah dan semua puak selain ahli falsafah membenarkan kenabian Nabi Muḥammad SAW dan tidak menerima dusta (kenabian) kerana kemaslahatan atau bukan kerana kemaslahatan. Mereka tidak menumpukan perhatian dalam memberi *Illat* untuk kemaslahatan mendusta, tapi cenderung mentakwilnya. Hanya sahaja mereka tersalah dalam mentakwil. Maka urusan mereka adalah masih dalam ruang lingkup ijtihad (yang salah). Justeru,

47. Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *al-Iqtisād fī al-‘Iqāḍ*, ed. Anas Muḥammad ‘Adnān al-Sharfāwī (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2008), 305.

orang yang mengetahui yang hak (*al-muḥaṣṣil ilayhi*) sepatutnya menjaga diri daripada mengkafirkan (mereka) selagi ada jalan, kerana menghalalkan darah dan harta orang yang solat menghadap kiblat, serta terang-terangan mengucapkan “*lā ilāha illā Allāh, Muḥammad Rasūlu Allāh*” adalah sangat bahaya. Tersalah dalam meninggalkan 1,000 orang kafir selamat hidup lebih ringan daripada tersalah dalam memercikkan segelas darah orang Islam. Sabda baginda SAW: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan *lā ilāha illā Allāh, Muḥammad Rasūlu Allāh*, ketika mereka mengucapnya maka terjagalah darah dan harta mereka daripadaku kecuali dengan hak.” Golongan yang mentakwil dengan takwilan yang salah ini terbahagi kepada kumpulan yang melampau dalam takwilannya dan kumpulan yang sederhana takwilannya jika dibandingkan dengan kumpulan yang pertama. Seorang mujtahid menghukum kafir mereka, sedangkan sangkaannya kepada beberapa masalah dan beberapa kumpulan daripada kumpulan-kumpulan ini boleh jadi lebih jelas berbanding sangkaannya kepada yang selainnya. Memerincikan setiap satu masalah akan memanjangkan perbincangan, lalu akan membawa kepada fitnah dan hasad dengki, kerana kebanyakan orang yang mendalami masalah ini sebenarnya digerakkan oleh sifat fanatik dan ikut hawa nafsu, bukan untuk memperkuat agamanya.

Ketegasan Imam al-Ghazālī ini merupakan pendapat majoriti ASWJ sehingga disebut sebagai pandangan yang sederhana. Oleh sebab itu, kitab beliau yang menyebut hal ini diberi nama *al-Iqtisāf fi al-Iʿtiqād* yang bermaksud: “Kesederhanaan dalam Kepercayaan.” Maka sikap kafir-mengkafir jelas mengancam kesederhanaan ASWJ di Malaysia mahupun di seluruh dunia.

Pemikiran *Takfīr* dalam Ideologi *Hākimiyyah*

Salah satu penyebab wujud pemikiran mudah mengkafirkan sesama Islam ialah pendekatan ideologi *hākimiyyah* yang dibawa oleh Syed Qutb (w. 1966M) dalam beberapa buku beliau seperti *Fī Żilāl al-Qurʾān* dan *Maʿālim fī al-Ṭarīq*.⁴⁸ Bahkan Syeikh Yūsuf al-Qardāwī berkata: “Sesungguhnya ideologi *takfīr* terhadap kaum muslimin hari ini, tidak hanya ada dalam *kitab al-Maʿālim*, bahkan dalam *kitab al-Żilāl* dan kitab-kitab lain; yang terpenting dalam *kitab al-ʿAdālah (al-Ijtimāʿiyyah)*.”⁴⁹

Definisi *hākimiyyah* ialah segala pemerintahan yang tidak menjalankan hukum Allah SWT dianggap tidak sah dan dihukum sebagai pemerintahan yang merampas hak Allah SWT.⁵⁰ Ideologi ini juga membawa kepada mengkafirkan sesiapa pun yang tidak menjalankan hukum Allah. Oleh itu, Syed Qutb ketika mentafsir firman Allah SWT, maksudnya:

“Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah telah menurunkannya, maka mereka ialah orang-orang yang kafir.”⁵¹

Beliau telah mengikuti manhaj *hākimiyyah* yang dipelopori oleh Abū al-Aʿlā al-Mawdūdī (w. 1979M) dengan beberapa perubahan. Beliau menyebut pada awal tafsiran ayat ini bahawa ayat ini adalah yang paling penting kerana ia berkaitan dengan permasalahan akidah Islam, manhaj Islam, *nizām* pemerintahan dan kehidupan dalam Islam. Selain perbincangan berkenaan hukum dan syariat, terdapat perbincangan ketuhanan, tauhid dan

48. Usāmah al-Sayyid Mahmūd al-Azharī, *al-Haqq al-Mubīn fī al-Radd ʿalā man Talāʿaba bi al-Dīn* (Abu Dhabi: Dār al-Faqīh, 2015), 17.

49. Yūsuf al-Qardāwī, *Ibn al-Qaryah wa al-Kūtab* (Kaherah: Dār al-Shurūq, 2008), 3/72.

50. Abdelghani Mimouni, *Debating al-Hākimiyyah and Takfīr in Salafism: The Genesis of Intra-Salafī Schism in the 1990s* (PhD thesis, University of Exeter, 2016), 72.

51. *Al-Māʿidah* (5): 44.

iman.⁵² Adapun ideologi takfir yang paling ketara akibat manhaj *hākimiyyah* ini dalam *Fi Z̤ilāl al-Qurʾān* ialah kata-kata beliau:

والله سبحانه يقول إن المسألة في هذا كله مسألة إيمان أو كفر والله سبحانه يقول إن المسألة في هذا كله مسألة إيمان أو كفر؛ أو إسلام أو جاهلية، وشرع أو هوى. وإنه لا وسط في هذا الأمر ولا هدنة ولا صلح! فالمؤمنون هم الذين يحكمون بما أنزل الله لا يخرمون منه حرفاً ولا يبدلون منه شيئاً، والكافرون الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحكمون بما أنزل الله. وأنه إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة الله كاملة فهم في نطاق الإيمان، وإما أن يكونوا قائمين على شريعة أخرى مما لم يأذن به الله، فهم الكافرون الظالمون الفاسقون. وأن الناس إما أن يقبلوا من الحكام والقضاة حكم الله وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون وإلا فما هم بالمؤمنين، ولا وسط بين هذا الطريق.⁵³

Allah SWT menetapkan: Sesungguhnya masalah dalam hal ini semuanya masalah iman dan kufur, Islam atau jahiliah, syarak atau hawa nafsu. Tiada baginya tengah-tengah dalam hal ini, tiada genjatan senjata dan damai dalam hal ini. Orang mukmin, mereka berhukum dengan apa yang Allah turunkan, tidak mereka kurangkannya walau satu huruf sekalipun, dan tidak mereka gantikannya dengan sesuatu apapun. Orang kafir yang zalim serta fasiq, merekalah orang-orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan. Mereka ini sama ada daripada kalangan pemimpin yang berdiri atas jalan syariat Allah secara sempurna maka mereka ialah yang berbicara dengan lisan keimanan, atau mereka ialah yang mendirikan syariat lain yang tidak direstui Allah, maka mereka merupakan kafir yang zalim lagi fasiq. Manusia pula sama ada mereka menerima pemimpin-pemimpin dan kadi-kadi yang berhukum dengan hukum Allah dan menunaikannya dalam segala urusan mereka,

52. Sayyid Qutb, *Fi Z̤ilāl al-Qurʾān* (Kaherah: Dār al-Shurūq, 2003), 2/887.

53. *Ibid*, 2/888.

Bahaya Pemikiran Takfirī terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia

maka mereka orang-orang beriman. Jika tidak, maka mereka bukanlah orang yang beriman, tiada posisi di tengah-tengah di antara jalan ini.

Kesimpulan daripada petikan Syed Qutb ini ialah orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah telah jatuh kafir, bukan Islam, jahiliah, dan ikut hawa nafsu. Beliau juga menghukum mana-mana pemimpin yang tidak menegakkan hukum Islam secara sempurna maka ia jatuh dalam kekufuran. Rakyat (*al-nās*) yang memilih pemimpin dan kadi-kadi yang berhukum dengan hukum Allah maka mereka mukmin, kalau tidak maka mereka (rakyat) tidak beriman. Tiada istilah kedudukan antara menjalankan hukum Islam atau tidak, maka kalau tidak menjalankan hukum Islam secara menyeluruh, maka jatuh kufur.

Oleh sebab itulah ulama-ulama semasa menilai bahawa Syed Qutb dan yang mengikutinya telah membawa sebuah ideologi *takfir* yang berbahaya dalam Islam dan menjadikan ideologi *hakimiyyah* sebagai akar umbi (*usūl*) keimanan. Bahkan tafsiran seperti inilah yang dibawa oleh Khawārij suatu waktu dahulu.⁵⁴ Walhal, majoriti ulama dan ahli tafsir dari zaman sahabat sehingga sekarang mentafsirkan ayat tersebut dengan tafsiran yang jauh berbeza. Pendapat yang paling kuat akan maksud ayat tersebut ialah siapa sahaja yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah disebabkan ia menolak (*jāhid*) ayat tersebut sebagai wahyu yang datang daripada Allah, maka tanpa diragukan lagi orang tersebut telah jatuh kufur. Adapun orang yang beriman bahawa ayat tersebut adalah benar wahyu dan perintah Allah, akan tetapi ia tidak mampu menjalankannya, maka ia tidak dihukum kafir.⁵⁵

Hal ini bertetapan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Imam al-Ghazālī bagi ayat tersebut: “Aku berkata: Yang dimaksudkan di sini ialah orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dalam keadaan mendustakannya serta

54. al-Azharī, *al-Haqq al-Mubīn*, 21.

55. Ibid.

Muhammad Ayman al-Akiti / TAFHIM 15 No. 2 (Dec 2022): 111–146

menolaknya.⁵⁶ Bahkan ayat ini juga telah ditafsirkan oleh Imam Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 606H):

قال عكرمة: قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه، أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله، إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله تعالى، ولكنه تارك له، فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية، وهذا هو الجواب الصحيح.⁵⁷

Telah berkata 'Ikrimah: Firman Allah: “Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan...,” ia hanya bermaksud orang yang mengingkari dengan hatinya (hukum Allah) dan melawan dengan lisannya. Adapun orang yang mengakui dengan hatinya adanya (apa yang Allah turunkan) adalah hukum Allah, dengan mengikrarkannya dengan lisannya ia adalah hukum Allah, hanya sahaja dia melakukan lawannya, maka dia adalah orang yang menghukum dengan apa yang Allah turunkan, akan tetapi meninggalkannya. Maka tidak lazim memasukkannya ke dalam kategori ayat ini, dan inilah jawab yang sah.

Pemikiran *Takfīr* Kelompok *Aḥbāsh*

Pada hari ini telah muncul pula sebuah kelompok dalam ASWJ yang dikenali sebagai *Aḥbāsh*. Mereka pada dasarnya merupakan pengikut seorang tokoh bernama Syeikh ‘Abdullāh al-Hararī al-Ḥabshī (w. 2008M) di Beirut, Lubnan. Beliau berasal dari Harar, Ethiopia tetapi berhijrah ke beberapa tempat seperti Makkah, Damsyik dan terakhir, Beirut.⁵⁸ Ketika di Beirut, beliau telah menerbitkan beberapa buku yang dijadikan rujukan utama oleh pengikut beliau.

56. Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl* (Kaḥerah: Dār al-Baṣā’ir, 2007), 1/258.

57. Fakhr al-Dīn Muhammad bin ‘Umar bin al-Ḥasan al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb* (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1420H), 12/368.

58. ‘Abdullāh bin Muhammad al-Hararī, *al-Ta’āwun ‘alā al-Nahyi ‘an al-Munkar* (Beirut: Dār al-Mashārī, 2009), 3-5.

Bahaya Pemikiran Takfir terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia

Ancaman dalaman ASWJ yang disebut di sini adalah kerana Aḥbāsh pada asasnya berpegang pada akidah al-Ash‘ariyyah, berfiqah al-Shāfi‘ī dan bertarekat al-Rifā‘ī. Asas pegangan ini ialah asas ASWJ seperti yang telah dijelaskan dalam mukadimah. Hanya sahaja Syeikh ‘Abdullāh al-Hararī, sebagai pengasas Aḥbāsh, bersikap tidak berhati-hati dengan menghukum beberapa orang tokoh dan ulama luar dan dalam ASWJ sendiri keluar daripada Islam (*takfir*), sesat, fasiq dan jahil,⁵⁹ Hal ini telah membuatnya mendapat tentangan daripada kalangan ulama ASWJ kontemporari.⁶⁰ Oleh itu, beliau dianggap sebagai *mutashaddid* (ekstrem) walaupun masih dalam keluarga besar ASWJ seperti menurut sebahagian ulama.⁶¹ Sudah tentu ada sebahagian ulama lain menganggap beliau telah terkeluar daripada ASWJ.⁶² Apa pun, perkara ini jelas menunjukkan al-Hararī dan pemikiran yang keras ini menjadi ancaman dari dalam ASWJ. Lebih-lebih lagi apabila sebahagian pengikut beliau yang dikenali dengan Aḥbāsh terlalu *taasub* (fanatik) dengan al-Hararī sehingga menganggap segala ijihad al-Hararī sebagai hujah walaupun telah didedahkan beberapa kesalahan al-Hararī.⁶³

-
59. Termasuk karya yang dikarang oleh Syeikh ‘Abdullāh al-Hararī yang isinya mengkafirkan dan menyesatkan beberapa tokoh ASWJ adalah seperti *al-Taḥdhīr al-Shar‘ al-Wājib* dan *al-Ta‘āwun ‘alā al-Nahyi ‘an al-Munkar*.
60. Beberapa ulama ASWJ telah menolak pandangan Syeikh ‘Abdullāh al-Hararī seperti ulama di Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah (Jabatan Fatwa Kerajaan Mesir) sendiri.
61. Misalnya, Prof. Dr. ‘Alī Jum‘ah, mantan Mufti Mesir pernah menjelaskan bahawa Aḥbāsh masih ASWJ hanya sahaja mereka banyak berpegang pada prinsip *takfir* dalam melawan golongan Wahābī sehingga Prof. Dr. ‘Alī berlepas diri daripada mereka. Lihat: *Abdullah Harari – Syekh Ali Jum‘ah*, dicapai pada 22/10/2021, <https://www.youtube.com/watch?v=iQJc2BTasKk>.
62. Misalnya, Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaylī pernah ditanya tentang status Aḥbāsh dan beliau menegaskan bahawa mereka adalah golongan yang sesat. Lihat: “Pandangan Dr Wahbah Al-Zuhaili berkenaan dengan Aḥbāsh,” dicapai pada 22/10/2021, https://www.youtube.com/watch?v=BR_TuQ1IbxQ.
63. Perkara ini dapat dilihat bagaimana pengikut ‘Abdullāh al-Hararī yang dikenali sebagai Aḥbāsh yang tetap menyesatkan Prof. Dr. Muhammad

Muhammad Ayman al-Akiti / TAFHIM 15 No. 2 (Dec 2022): 111–146

Contoh beberapa sikap *takfīr* al-Hararī terhadap ulama ASWJ adalah termasuk yang dilontarkan kepada al-Shahīd Prof. Dr. Muḥammad Saʿīd Ramaḍān al-Būṭī (w. 2013M) dalam kitabnya berjudul: *al-Taḥdhīr al-Sharʿi al-Wājib*. Al-Hararī mengkritik beberapa isu terhadap al-Būṭī, akan tetapi pada kesempatan kali ini penulis hanya mengulas dua perkara: (1) menamakan Allah dengan *al-ʿllat*; (2) mengatakan Allah hanya menciptakan yang baik dan bukan buruk.

Bagi yang pertama yaitu menamakan Allah dengan *al-ʿllat*, Syeikh al-Hararī berkata:

ومما يجب الحذر منه كتب محمد سعيد البوطي ، ومن أشنع عباراته تسميته الله تعالى بالعلة فقد ذكر في كتابه المسمى «كبرى اليقينيات» بعد كلام ما نصه: «إلى أن تنتهي بك هذه العلة الكثيرة المختلفة إلى العلة الوحيدة الكبرى الكامنة خلف ما قد رأيت أي إلى واجب الوجود وهو الله عز وجل» اهـ ، والجواب: أن هذا الكلام باطل وقد كفر الإمام ركن الإسلام علي السغددي من سمي الله تعالى سببا أو علة ، وذكر المفسر النسفي - إلى أن قال - ومن الإلحاد تسميته بالجسم والجوهر والعقل والعلة.⁶⁴

Antara perkara yang wajib diawasi ialah karya Muḥammad Saʿīd al-Būṭī. Antara kata-kata beliau yang paling keji ialah menamakan Allah sebagai *ʿllat*. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau yang berjudul: *Kubrā al-Yāqiniyyāt*: Sehingga kamu mendapati semua *ʿllat* yang banyak dan berbeza-beza ini terhenti pada *ʿllat* yang satu, *ʿllat* terbesar yang berada di sebalik semua perkara yang kamu lihat ini. Dialah yang wajib ada; Allah *ʿazzā wa jalla*. Jawapan balas bagi kata-kata ini; Sesungguhnya

Saʿīd Ramaḍān al-Būṭī (w. 2013M) yang mati syahid, bertaklid kepada guru mereka walaupun sudah dinyatakan kesalahan al-Hararī dalam menyatakan al-Shahīd al-Būṭī. Lihat: Abū ʿUmar al-Manzili al-Ashʿarī, *al-Mukhtaṣar al-Muʿin ʿalā Naqdi Iddiʿāʾ man Qāla bi Awwaliyyah al-Nūr al-Mubīn* (Tunis: t.p., 1434H), 25; Tim Litbang Syahamah, *Aqidah Ahussunnah Wal Jamaʿah* (Jakarta: Syahamah Press, 2003), 30.

64. ʿAbdullāh bin Muḥammad al-Hararī, *al-Taḥdhīr al-Sharʿi al-Wājib* (Beirut: Dār al-Mashārī, 2009), 79.

Bahaya Pemikiran Takfirī terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia

kata-kata dia adalah batil, Imam Ruknu al-Dīn ‘Alī al-Sughdī telah menghukum kafir orang yang menamakan Allah sebagai sebab atau *‘llat*. Manakala ahli tafsir al-Nasafi ... beliau mengatakan: Termasuk dalam *ilhād* menamakan Allah sebagai jisim, *jawhar*, *‘aql*, dan *‘llat*.

Dalam petikan ini, al-Hararī menukilkan pendapat ‘Alī al-Sughdī (w. 461H) yang mengkafirkan orang yang menamakan Allah dengan sebab atau *‘llat*.⁶⁵ Beliau juga menukil pendapat ahli tafsir Abū al-Barakāt al-Nasafi (w. 710H) yang mengkafirkan sesiapa menamakan Allah dengan jisim, *jawhar*, *‘aql* dan *‘llat*.⁶⁶ Persoalannya, apakah *‘llat* yang dimaksudkan oleh al-Būṭī sama dengan yang dimaksudkan oleh al-Sughdī dan al-Nasafi? Lebih pelik, al-Hararī sendiri memberi makna *‘llat* dalam tulisan al-Būṭī sebagai penyakit (*al-marād*).⁶⁷

Perkara ini jelas salah faham terhadap kalam al-Būṭī. Hal ini kerana al-Būṭī sendiri dalam kitab yang sama menjelaskan bahawa beliau menggunakan istilah *‘llat* dan *ma ‘lūl* sebagai istilah yang diguna pakai dalam ilmu kalam al-Ash‘arī seperti merujuk kepada “Yang diperlukan kepadanya dalam kewujudan sesuatu disebut sebab atau *‘llat*. Adapun yang memerlukan (*al-muhtāj*) itu disebut yang tersebut atau ter-*‘llat* (*musabbab* atau *ma ‘lūl*).”⁶⁸ Berasal daripada definisi inilah, al-Būṭī menjelaskan kewujudan Allah SWT dengan pembuktian undang-undang *‘llat* dan *ma ‘lūl* (sebab—musabbab) sebagai berikut:

-
65. Al-Kamāl bin Abī Sharīf bin al-Humām, *al-Musāmarah fī Sharḥ al-Musāyarah* (Kaherah: al-Maktabah al-Azhariyyah, t.t.), 1/28.
66. Abū al-Barakāt ‘Abdullāh bin Ahmad al-Nasafi, *Tafsīr al-Nasafi*, ed. Yūsuf ‘Alī Badaywī (Beirut: Dār al-Kalim al-Ṭayyib, 1998), 1/620.
67. ‘Abdullāh bin Muhammad al-Hararī, *al-Ta‘awun ‘alā al-Nahy ‘an al-Munkar* (Beirut: Dār al-Mashārīf, 2009), 66.
68. Definisi ini telah disebutkan oleh al-Būṭī di awal perbincangan undang-undang sebab-musabbab di alam semesta sebelum masuk dalam perbincangan utama. Bahkan beliau menukil daripada al-Ijī. Lihat: Muḥammad Sa‘īd Ramadān al-Būṭī, *Kubrā al-Yaqīniyyāt al-Kawānīyah* (Damsyik: Dār al-Fikr al-Mu‘āsir, 2009), 286; ‘Abd al-Raḥman bin Ahmad al-Ijī, *al-Mawāif fī ‘Ilm al-Kalām* (Beirut: ‘Alam al-Kutub, t.t.), 85.

غير أن عدد الأسباب الظاهرة أمامك تتناقص كلما أمعنت التأمل وسبرت أغوار الأسباب نفسها، كما تتناقص فروع الشجرة أمامك كلما دنوت بنظرك نحو جذعها إلى أن تتجمع الأسباب المختلفة كلها في سبب رئيسي واحد، وهو السبب الواجب أو واجب الوجود وهو الله عز وجل ولكي يتم فيه التناسق ينبغي أن يكون مرتبا بعضه على بعض بأن يكون هذا محتاجا وذلك محتاجا إليه فيتلاقيان طبقا للحاجة التي بينهما، فإذا تجلّى لك من الكون هذا التناسق، تنبّهت لما قلناه من ضرورة تناقص العلل في المسائل المتناسقة كلما أمعنت النظر أكثر وكلما سبرت مزيدا من أغوار هذه العلل والمعلولات؛ فتفسير متأملا في هذا السبيل إلى أن تنتهي بك هذه العلل الكثيرة المختلفة إلى العلة الوحيدة الكبرى الكامنة خلف كل ما قد رأيت أي إلى واجب الوجود وهو الله عز وجل.⁶⁹

Bilangan pelbagai jenis sebab yang banyak di hadapan anda itu akan semakin mengecil bilangannya apabila setiap kali anda mendalamkan perhatian dan pengamatan untuk mencari punca kepada sebab-sebab tersebut. Samalah halnya dengan ranting-ranting seponon kayu di hadapan anda yang semakin mengecil bilangannya apabila anda semakin mendekati pandangan atau menumpukan pandangan anda kepada batang pohonnya, sehinggalah segala sebab yang pelbagai jenis dan coraknya itu akan terhimpun pada satu sebab yang pokok, iaitu sebab yang wajib, atau *Wājib al-Wujūd* iaitu Allah *‘azza wa jalla*.... Dan agar kesesuaian, keselarasan atau keharmonian itu tepat dan sempurna, maka semestinyalah ia tersusun rapi di antara sebahagian dengan sebahagian yang lain, dalam bentuk di mana sebahagian itu memerlukan, manakala sebahagian yang lain pula diperlukan. Kedua-duanya saling bertemu kerana adanya keperluan bersama daripada kedua-dua belah pihak. Apabila ternyata adanya kesesuaian dan keharmonian dalam susunan yang telah kita tegaskan, iaitu semakin kurangnya sebab dan ‘illat

69. al-Būfī, *Kubrā al-Yaqīniyyāt*, 287, 291.

Bahaya Pemikiran Takfirī terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia

pada setiap yang bersusunan dengan rapi, sesuai dan selari, pada setiap kali kita memberi perhatian yang lebih mendalam, atau pada setiap kali kita cuba memperincikan pemeriksaan atau penyelidikan atas sebab dan musabbab atau atas *ʿillat* dan *maʿlūl* tersebut, dengan pemerhatian dan pengamatan, pemeriksaan dan penyelidikan yang berterusan atas sebab dan musabbab, maka akhirnya daripada sebab dan *ʿillat* yang begitu banyak ia membawa kepada satu sebab atau *ʿillat* yang teragung, di sebalik segala apa yang kita lihat dan kita saksikan, iaitu sebab yang teragung dan mutlak yang *Wājib al-Wujūd* iaitu Allah *ʿazza wa jalla*.⁷⁰

Penjelasan al-Būṭī dalam petikan beliau ini sangat jelas bahawa beliau bukan bermaksud menamakan Allah dengan *ʿillat* atau sebab (*musabbab*), tetapi beliau ingin memberi makna bahawa segala yang wujud ini (alam dan seisinya) memerlukan zat yang menciptakan. Zat yang diperlukan disebut *ʿillat* secara bahasa ilmu kalam (*umūr ʿammah*), sedangkan alam dan seisinya disebut sebagai *maʿlūl*. Ia bukan penamaan (*tasmīyah*) akan tetapi penjelasan. Ia juga bukan dengan maksud wujudnya sesuatu kerana *taʿlīl* dan *tabʿī* seperti pegangan Ahli Falsafah dan golongan Naturalisme (*tabaʿīyyūn*).⁷¹ Adapun tuduhan al-Harārī bahawa makna *ʿillat* sebagai penyakit jelas tertolak oleh semua yang membaca kalam al-Būṭī.

Perbahasan isu lain pula ialah seperti al-Harārī menyerang al-Būṭī tentang masalah mengatakan Allah hanya menciptakan

70. Terjemahan ini diambil daripada terjemahan Muhammad Sulaiman Yasin dengan beberapa pembetulan. Lihat: Muhammad Saʿīd Ramaḍān al-Būṭī, *Keyakinan Hakiki*, terj. Muhammad Sulaiman Yasin (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2018), 317, 321–322.

71. Oleh sebab ada pengikut Ahbāsh yang mendukung al-Harārī dalam menyesatkan al-Būṭī dengan berhujah bahawa pernyataan al-Būṭī itu selari dengan Ahli Falsafah yang mengatakan wujudnya sesuatu kerana *taʿlīl* iaitu akibat daripada wujudnya sesuatu yang lain. Hal ini seperti terbukanya pintu kerana gerakan tangan yang memutar kunci, bukan kerana Allah SWT yang menjadikan ia terbuka. Lihat: al-Manzilī, *al-Mukhtaṣar*, 25

Muhammad Ayman al-Akiti / TAFHIM 15 No. 2 (Dec 2022): 111–146

yang baik, bukan buruk. Al-Hararī secara jelas mengatakan bahawa al-Būṭī telah mengikut pendapat Mu‘tazilah (yang mengatakan bahawa yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada manusia sendiri), beliau berkata:

ثم يوافق البوطي المعتزلة في مسألة القدر وخالف بذلك صريح القرآن والسنة الصحيحة وخرج عن إجماع الأمة بل عن الإسلام، وقد ذكرنا في هذا الكتاب الأدلة على أن الله تعالى خالق كل شيء وخالق حركات العباد وسكونهم وأعمالهم خيرا كانت أو شرا⁷²

Kemudian al-Buṭī juga bersetuju dengan Mu‘tazilah berkenaan qadar. Dengan itu, beliau telah mengambil pendapat yang bercanggah dengan nas al-Quran dan Sunnah yang jelas dan sah. Beliau juga telah terkeluar daripada ijmak ummah bahkan daripada Islam. Kami telah menyatakan dalam kitab ini bukti-bukti yang membenarkan bahawa Allah SWT adalah pencipta setiap sesuatu, pencipta pergerakan para hamba dan diam mereka, juga perbuatan mereka yang baik dan buruk.

Walhal, al-Būṭī bukan berpendapat seperti Mu‘tazilah; akan tetapi beliau berpandangan: Adalah tidak boleh atau kurang adab dengan mengatakan Allah melakukan perbuatan yang keji (*fi l-sharr*); yang benar menurutnya Allah menciptakan segala yang baik dan yang keji (*khalq al-sharr*). Lebih-lebih lagi, beliau memberi pendapat ini yang sebenarnya dinukil daripada salah seorang ulama ASWJ sendiri iaitu al-Shaykh Ismā‘īl al-Kalanbawī (w. 1205H).⁷³ Maka sikap al-Hararī dengan mudah mengatakan Syeikh al-Būṭī telah keluar daripada Islam (*wa kharaja ‘an ijma‘ al-ummah bal ‘an al-Islām*) adalah sikap yang tidak sederhana (*wasatiyyah*) dan kurang cermat. Hal ini jelas

72. al-Hararī, *al-Taḥdhīr*, 69.

73. Muḥammad Sa‘īd Ramadān al-Būṭī, *al-Insān Musayyarun am Mukhayyarun* (Damsyik: Dār al-Fikr al-Mu‘aṣir, 1997), 42.

Bahaya Pemikiran Takfīr terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia

melanggar asas majoriti ASWJ yang melarang mengkafirkan ahli kibat seperti telah disebut lalu.

Sikap *takfīr* Syaikh ‘Abdullāh al-Harārī lebih jelas ketika beliau mengkritik orang yang enggan mengkafirkan Wahhābī⁷⁴ seperti yang telah beliau lakukan terhadap al-Ḥabīb ‘Alī al-Jufri sebagai berikut:

فالعجب من عليّ الجفري الذي يعتقد أن الوهابية مجسمة ثم يقول أنا لا أكفرهم اه بل الذي يشك في كفر المجسم هو يكفر. فكيف يقول عليّ الجفري عن الوهابية يكفرون من يتوسل بالأنبياء والأولياء ويحرمون المولد وقراءة القرآن على أموات المسلمين ويقولون الله جسم جالس لكن حاشى لله أن نكفرهم نقول عنهم يهود؟!⁷⁵

Maka yang dihairankan dengan ‘Alī al-Jufri yang beriktikad bahawa Wahhābī itu *Mujassimah* lalu berkata “Aku tidak mengkafirkannya.” (Al-Harārī mendakwa): Malah yang meragukan kekafiran *Mujassimah* dialah yang kufur. Maka bagaimana ‘Alī al-Jufri berkata tentang Wahhābī yang mengkafirkan *tawassul* dengan para Nabi dan Awliyā’, mengharamkan *Mawlid*, membaca al-Quran kepada mayat-mayat orang Islam dan mereka berkata Allah jisim yang duduk akan tetapi melarang kita mengkafirkan mereka atau kita mengatakan mereka sebagai Yahudi?!!

Pernyataan al-Harārī terhadap ‘Alī al-Jufri ini merupakan *takfir* yang jelas. Sukar bagi orang yang memahami bahasa Arab mentakwilkannya kepada maksud yang lain. Walhal, ‘Alī al-Jufri merupakan ulama semasa yang berfahaman ASWJ, kuat berhujah meruntuhkan pihak lawan yang berideologi *takfīr*. Lebih mengejutkan apabila al-Harārī juga tidak segan *tahdhīr* (memberi amaran terhadap) Imam al-Ghazālī, tokoh utama

74. ‘Abdullāh al-Harārī sangat tegas dalam mengkafirkan Wahhābī. Lihat: al-Harārī, *al-Ta’wun*, 36.

75. al-Harārī, *al-Ta’wun*, 39-40.

ASWJ kerana Imam al-Ghazālī melarang untuk sikap mudah mengkafirkan Mu‘tazilah, Mujassimah dan lain-lain daripada kalangan muslimin yang mengucapkan dua kalimah syahadah.⁷⁶

Al-Hararī pula dengan tegas menolak ulama yang tidak mengkafirkan Mu‘tazilah dan Mujassimah dengan mereka beralasan “kami tidak mengkafirkan ahli kiblat.” Menurut beliau, kalam tersebut jika keluar daripada ulama, maka ia bermaksud tidak mengkafirkan seseorang ahli kiblat (Muslim) disebabkan dosa yang ia lakukan.⁷⁷ Al-Hararī bahkan membawa pendapat Abū Mansūr ‘Abd al-Qāhir al-Baghdādī (w. 429H) yang berpendapat bahawa mengkafirkan Mu‘tazilah adalah wajib.⁷⁸ Lebih menggerunkan, al-Hararī menukil pendapat al-Baghdādī bahawa mengkafirkan Mu‘tazilah, *ghulāt al-Khawārij*, al-Najjāriyyah, al-Jahmiyyah dan al-Mushabbihah merupakan *ijmā‘* ulama al-Ash‘ariyyah (ASWJ).⁷⁹

Pendapat al-Baghdādī yang dinukil oleh al-Hararī sebenarnya tidak tepat, kerana seorang tokoh agung mazhab al-Ash‘arī yang sezaman dengan al-Baghdādī iaitu al-Imām Abū Bakr al-Baqīlānī (w. 402H) jelas memberi pendapat tidak mengkafirkan Mu‘tazilah sebagaimana berikut:

القول في البيان عن الإكفار ووصف الإثم [في] خطأ الحق من هذه المذاهب. فإن قال قائل: فقد بان بما قلت أن سائر من خالف الحق من هذه المذاهب عاص بمخالفة الأمر بالمصير إلى الحق. فما قولكم فيه مع ما وُصفتهم؛ أيكفر [عندكم] بالخطأ في ذلك إذا أدى قوله إلى مذهب يكفر معتقده وإن لم يعتقده ولم يقدِّ؟ قوله الموجب للكفر على ما يقتضيه ويوجه أم لا؟ والقول عندي في ذلك وبالله التوفيق أن الكفر بالله هو الجهل به، وأن الإيمان بالله هو [العلم بأنه] موجود.

76. al-Ghazālī, *al-Iqtisād*, 305.

77. al-Hararī, *al-Ta‘āwun*, 82.

78. Ibid., 83; Abū Mansūr ‘Abd al-Qāhir bin Tāhir al-Baghdādī, *Uṣūl al-Dīn* (Istanbul: Maṭba‘ah al-Dawlah, 1928), 335.

79. al-Hararī, *al-Ta‘āwun*, 83; Abū Mansūr ‘Abd al-Qāhir bin Tāhir al-Baghdādī, *al-Asmā’ wa al-Sifāt*, pnyt. Anas Muḥammad ‘Adnān al-Sharfāwī (Kuwait: Dār al-Ḍiyā’, 2020), 3/99.

Bahaya Pemikiran Takfīrī terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia

هذا هو قولنا في الإيمان؛ أنه خصلة واحدة. وكذلك [الكفر] شيء واحد. وأنه لا يُكْفَرُ أحدٌ بقوله ولا رأي إلا أن يكون ذلك الرأي هو الجهل بالله؛ فإن جهل الله كفر. وإن عصى بقول أو بفعل يُوقف الله أو رسوله أو يُجمعُ المسلمون أو يقومُ الدليل على أنه لا يوجد إلا من كافر فقد كفر؛ ليس لنفس ذلك الرأي والقول والفعل، ولكن لما [يقارنه] من الكفر. . . . والدليل على ما وصفناه أن الإيمان بالله هو العلم بوجوده؛ فمتى حصل هذا العلم كان مؤمناً مَصْدَقًا. فإذا اعتقد أن القديم جسم أو صورة، أو أن كلامه مخلوق، أو أنه لا علم له ولا يسمع ولا يبصر ولا حياة، وأنه لم يخلق أفعال العباد، ولم [يُكلف] بعضهم ما لا يقدرون عليه، ولا تعبدَهم بقبول خبر الواحد والقول بالقياس في الأحكام، وأنه لا يجوز أن يرى بالأبصار، أو غير ذلك من المذاهب والاعتقادات التي ليست حالها ما وصفناه؛ لم يجب إنكاره ولم يكن شيء من هذه الاعتقادات مضادا للعلم بالله ولا نافيًا له. . . .⁸⁰

Perbincangan keterangan berkenaan pengkafiran dan penyifatan dosa pada (orang yang) menyalahi pendapat yang benar, antara pendapat-pendapat ini: Jika seseorang berkata: Telah jelaslah berdasarkan apa yang telah anda katakan bahawa semua orang yang bercanggah dengan pendapat yang benar antara pendapat-pendapat ini maka dia menjadi orang yang berdosa kerana bersalahan dengan arahan agar mengikut kebenaran. Apakah pendapat kamu pada orang ini dalam keadaan dirinya seperti yang kamu sifatkan; adakah dia dihukum kafir [di sisimu] dengan sebab kesalahannya? Dalam hal tersebut, jika pendapatnya membawa kepada mazhab yang dihukum kafir pengiktikadnya, walaupun dia tidak mengiktikad hal itu dan tidak mematuhi kata-kata yang mewajibkan kekufuran sesuai yang dituntut pendapat asalnya itu, atau dia tidak dihukum kafir? Pendapatku dalam masalah ini—dan dengan Allah-lah segala petunjuk—

80. Abū Bakr Muhammad bin al-Tayyib al-Bāqilānī, manuskrip “*Ikfār al-Muta’awwilīn*” (Rabat: al-Maktabah al-Waṭaniyyah, no. K3078 t.t.), 34-35.

kekufuran kepada Allah itu disebabkan kejahilan berkenaan-Nya, dan keimanan kepada Allah ialah dengan mengetahui bahawa Dia wujud. Inilah pendapat kami berkenaan iman; ia merupakan ciri yang tunggal, begitu juga kekufuran merupakan hal yang satu. Dan (pendapatku juga) bahawa tidak dikafirkan seseorang dengan sesuatu perkataan atau pandangan melainkan jika pandangan tersebut adalah jahil akan Allah. Jika dia jahil akan Allah maka dia kafir. Jika dia melakukan maksiat dengan perkataan atau perbuatan yang ada *tawqīf* (sumber) daripada Allah atau Rasul-Nya atau diijmak oleh umat Islam atau ada dalil yang menunjukkan bahawa ia tidak dilakukan melainkan oleh orang kafir; maka dia telah jatuh kafir; bukanlah kerana pendapatnya itu, perkataannya dan perbuatannya, tetapi kerana kekufuran yang mengiringi hal-hal tersebut... Bukti apa yang saya nyatakan ini; bahawa iman kepada Allah ialah mengetahui kewujudan-Nya; bila sahaja dia mengetahui hal ini maka dia merupakan mukmin yang membenarkan (Tuhannya). Jika dia meyakini bahawa Tuhan yang qadim itu adalah jisim atau ada rupa, atau kalam-Nya makhluk, atau tiada bagi-Nya sifat (*maʿnā*) ilmu, mendengar, melihat dan hidup, dia tidak menjadikan perbuatan hamba-hamba-Nya, tidak mentaklifkan sebahagian hamba-Nya dengan perkara yang mereka tidak mampu lakukan, tidak memerintahkan mereka menerima khabar ahad dan menggunakan qias dalam hukum-hakam, tidak dapat dilihat dengan mata-mata, atau mazhab dan keyakinan lain yang tidak termasuk dalam perkara yang telah saya nyatakan; maka tidak wajib mengkafirkannya dan tidak satu pun daripada hal ini bertentangan dengan pengetahuan tentang Allah dan tidak juga menafikannya.

Justeru, *ijmāʿ* yang didakwa oleh al-Baghdādī tidaklah tepat oleh sebab *ijmāʿ* yang sabit mestilah tidak berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Lebih-lebih lagi, begitu banyak ulama al-Ashʿarī menolak untuk mengkafirkan Mujassimah

seperti ‘Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām,⁸¹ al-Nawawī (w. 676H),⁸² al-Khaṭīb al-Shirbīnī (w. 977H),⁸³ al-Ramlī (w. 1004H)⁸⁴ dan lain-lain. Bahkan seorang tokoh kontemporeri, Syeikh Dr. Ṣalāh al-Dīn al-Idlibī telah mengarang kitab khusus menjawab kesalahan al-Harārī dalam melakukan *takfir* terhadap beberapa ahli bidaah seperti Wahhābī, Mu‘tazilah, Mujassimah dan lain-lain.⁸⁵

Penjelasan panjang yang telah diberikan ini cukup untuk membuktikan bahawa Aḥbāsh dianggap agak keras dan dilihat terlalu mudah memilih pendapat yang mengkafirkan Mujassimah, Mu‘tazilah dan aliran sesat lainnya, walaupun terjadi perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Atas dasar inilah *Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* (Lembaga Fatwa Kerajaan Mesir) mengeluarkan fatwa:

والخلاصة : أنه يظهر لنا بحسب ما وقفنا عليه من كتب الشيخ الحبشي وأتباعه المعروفين بالأحباش وأقوالهم، ومراجعة ما انتقد عليهم وقيل عنهم أنهم من أهل السنة والجماعة، ليسوا بخارجين عنهم، لكن يؤخذ عليهم التسرع والتهور في التفسيق والتكفير والهجوم على المخالفين لهم، وحمل عباراتهم على محامل سيئة مع قابليتها للتأويل أو الحمل على محمل حسن.⁸⁶

-
81. ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām al-Sulamī, *Qawā’id al-Aḥkām fi Islāh al-Anām*, ed. Nazīh Kamāl Hammād & ‘Uthmān Jum‘ah Ḍamiriyyah (Dāmsyik: Dār al-Qalam, 2007), 1/304.
 82. Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadhdhā*, ed. Muhammad Najīb al-Muṭṭī (Kaherah: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1995), 4/150.
 83. Muhammad al-Khaṭīb al-Shirbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj* (Kaherah: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabīyyah, t.t.), 4/134–135.
 84. Shams al-Dīn bin Shihāb al-Dīn al-Ramlī, *Fatāwā al-Ramlī b Hāmish al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah* (Kaherah: ‘Abd l-Majīd Aḥmad Ḥanafī, t.t.), 4/20.
 85. Ṣalāh al-Dīn al-Idlibī, *Takfir al-Man Lā Yastahiqqu al-Takfir* (Amman: Dār al-Nūr al-Mubīn, 2016), 56.
 86. Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah, *Mawsū‘ah al-Fatāwā al-Mu‘aṣṣalah min Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah* (Kaherah: Maṭba‘ah Dār al-Kutub wa al-Wathā’iq al-Qawmiyyah, 2013), 1/283.

Justeru, setelah apa yang telah kita dapatkan daripada kitab-kitab Syeikh al-Habshī, pengikutnya yang dikenali dengan nama “Aḥbāsh,” pendapat-pendapat mereka, dan menilai kembali segala kritikan terhadap mereka, isu-isu yang dikatakan tentang mereka; maka jelaslah kepada kita sesungguhnya mereka adalah daripada ASWJ, bukanlah terkeluar daripada golongan ASWJ. Akan tetapi, ada beberapa kritikan (kesalahan) kepada mereka iaitu mereka terlalu cepat dan melulu memfasikkan, mengkafirkan, menghentam orang-orang yang berbeza pandangan dengan mereka, mentafsirkan ungkapan-ungkapan lawan mereka dengan tafsiran yang keji walhal ungkapan-ungkapan tersebut boleh ditakwilkan atau ditafsirkan kepada makna yang baik.

Dalam kesimpulan yang dikeluarkan oleh *Dār al-Iftā’ al-Misriyyah* ini secara jelas menegaskan bahawa Aḥbāsh masih dalam ASWJ, akan tetapi kesalahan-kesalahan mereka ialah mengkritik atau mengkafirkan orang-orang yang berbeza pandangan dengan mereka.

Kesimpulan

Setelah perjalanan panjang membahas ASWJ di Malaysia dan ancaman-ancaman *takfīr* terhadapnya, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. ASWJ merupakan mazhab Islam yang secara rasmi dipilih di seluruh negeri di Malaysia. Walau bagaimanapun, terjadi perbezaan kepada tiga golongan dalam mentafsirkan kriteria ASWJ seperti berikut: 1. mengkhususkan al-Ash‘arī dan al-Māturīdī, di sebanyak enam negeri; 2. tidak menyebutkan mazhab akidah akan tetapi menetapkan kewajipan bermazhab al-Shāfi‘ī sebagai tanda menerima bermazhab yang senada dengan golongan pertama, iaitu sebanyak tujuh negeri; 3. tidak mengkhususkan

Bahaya Pemikiran Takfir terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia

kepada mana-mana mazhab akidah atau fiqah, akan tetapi kembali kepada al-Quran dan Sunnah serta tidak menolak ketokohan mazhab empat sebagai ASWJ serta tidak menyesatkan al-Ash‘arī dan al-Māturīdī, sebuah negeri sahaja.

2. Ancaman terbesar ASWJ di Malaysia hari ini ialah isu *takfir* yang muncul dalam kalangan Muslim itu sendiri. *Takfir* yang berbahaya di Malaysia ini adalah seperti yang terdapat dalam ideologi *al-Hākimiyyah* seperti yang ditemukan dalam tafsir *Fī Zīlāl al-Qur‘ān* karangan Syed Qutb dengan dakwaan mana-mana orang yang tidak menjalankan hukum Allah maka jatuh kufur. Tafsiran beliau yang memberi makna takfir ini bercanggah dengan tafsiran majoriti ulama ASWJ yang muktabar.
3. Ancaman *takfir* juga wujud daripada dalam ASWJ al-Ash‘arī sendiri melalui gerakan *Aḥbāsh* yang dipelopori oleh Syeikh ‘Abdullāh al-Hararī. Beliau telah melakukan *takfir* terhadap beberapa tokoh seperti al-Shahīd al-Būṭī, al-Ḥabīb ‘Alī al-Jufri serta ahli bidaah yang lain seperti Mujassimah, Wahhābī, Mu‘tazilah dan lain-lain. Walaupun telah dijelaskan pendapat yang muktamad dalam ASWJ tidak mengkafirkan ahli kiblat, akan tetapi al-Hararī lebih memenangkan pendapat yang mengkafirkan dan ini menunjukkan beliau tidak bersikap sederhana, maka hal ini tidak sesuai dengan pegangan ASWJ di Malaysia.

Rujukan

- Abdullah Harari–Syekh Ali Jum'ah*. Dicapai pada 22/10/2021.
<https://www.youtube.com/watch?v=iQJc2BTasKk>.
- al-Akiti, Muhammad Ayman, Ahmad Faiz Hafizuddin Rosli & Muhammad Amir Ashraf Rosdin. *Shaykh 'Abdu'llāh Fahim – 'Ulamā' Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah dan Perjuangan Kebangsaan*. Bangi: Akademi Jawi Malaysia, 2020.
- Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 559 tahun 1997.
- Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam 505 Wilayah Persekutuan 1993.
- Ibn 'Asākir, Abū al-Qāsim 'Alī bin al-Ḥasan al-Dimashqī. *Tabyīn Kadhib al-Muftarī fī Mā Nasaba ilā al-Imām al-Ash'arī*. ed. Anas Muḥammad 'Adnān al-Sharfāwī. Damsyik: Dār al-Taqwā, 2018.
- Ash'arī, Muḥammad Ḥāshim. *Risālah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. ed. Muḥammad 'Iṣām Ḥādhiq. Jombang: Maktabah al-Turāth al-Islāmī, 1418H.
- Awang, Ismā'īl. "Haji Abdullah Pak Him". *Majallah Pengasuh*. bil. 428. Kota Baharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Disember 1977.
- Al-Azhari, Usāmah al-Sayyid Maḥmūd. *al-Haqq al-Mubīn fī al-Radd 'alā Ma Talā'aba bi al-Dīn*. Abu Dhabi: Dār al-Faḳīh, 2015.
- Al-Baghdādī, Abū Maṣṣūr 'Abd al-Qāhir bin Ṭāhir. *al-Asmā' wa al-Ṣifāt*. ed. Anas Muḥammad 'Adnān al-Sharfāwī. Kuwait: Dār al-Diyā', 2020.
- _____. *Usūl al-Dīn*. Istanbul: Maṭba'ah al-Dawlah, 1928.
- Al-Bāqilānī, Abū Bakr Muḥammad bin al-Ṭayyib. Manuskrip *Ikfār al-Muta'awwilīn*. Rabat: al-Maktabah al-Waṭaniyyah, no. K3078 t.t. .
- Al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. *al-Insān Musayyarun am Mukhayyarun*. Damsyik: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1997.
- _____. *Keyakinan Hakiki*, terj. Muhammad Sulaiman Yasin. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2018.

- _____. *Kubrā al-Yaqīniyyāt al-Kawmiyyah*. Damsyik: Dār al-Fikr al-Mu‘āshir, 2009.
- Dār al-Iftā’ al-Misriyyah. *Mawsū‘ah al-Fatāwā al-Mu‘aṣṣalah min Dār al-Iftā’ al-Misriyyah*. Kaherah: Matba‘ah Dār al-Kutub wa al-Wathā‘iq al-Qawmiyyah, 2013.
- Enakmen Jenayah Dalam Syarak Perlis tahun 1991.
- Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan tahun 1992.
- Enakmen Jenayah Syariah Perak tahun 1992.
- Enakmen Jenayah Syariah Selangor tahun 1995.
- Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kedah tahun 1988.
- Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan tahun 1985.
- Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Johor tahun 1997.
- Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Pahang 2013.
- Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Pulau Pinang tahun 1996.
- Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Sabah tahun 1995.
- Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) Terengganu tahun 2001.
- Enakmen Kesalahan Syariah Melaka tahun 1991.
- Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003.
- Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka tahun 2002.
- Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak tahun 2004.
- Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang tahun 2004.
- Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor tahun 2003.
- Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu tahun 2001.
- Al-Ghazālī, Muḥammad bin Muḥammad. *al-Iqtisād fī al-‘Iṭiqād*. pnyt. Anas Muhammad ‘Adnān al-Sharfāwī. Jeddah: Dār al-Minhāj, 2008.
- _____. *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Kaherah: Dār al-Baṣā’ir, 2007.
- Al-Harārī, ‘Abdullāh bin Muḥammad. *al-Ta‘āwun ‘alā al-Nahy ‘an al-Munkar*. Beirut: Dār al-Mashārīf, 2009.
- _____. *al-Taḥdhīr al-Sharī‘ al-Wājib*. Beirut: Dār al-Mashārīf, 2009.
- Hassan, Hazman & Mohd Nazim Mohd Noor. *Kedudukan Istimewa Manhaj Ahli Sunah Waljamaah dalam Perlembagaan Negeri Perlis*. Perlis: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, 2020.

Muhammad Ayman al-Akiti / TAFHIM 15 No. 2 (Dec 2022): 111–146

- Ibn al-Humām, al-Kamāl bin Abī Sharīf. *al-Musāmarah fī Sharḥ al-Musāyarah*. Kaherah: al-Maktabah al-Azhariyyah, t.t.
- Al-Idlibī, Ṣalāḥ al-Dīn. *Takfīr al-Man Lā Yastahiqqu al-Takfīr*. Amman: Dār al-Nūr al-Mubīn, 2016.
- Al-Ījī, ‘Abd al-Raḥman bin Aḥmad. *al-Aqā’id al-‘Aḍdiyyah dimna Sharḥ al-Kilānī*. ed. Nizār Hammādī. Beirut: Mu’assasah al-Ma‘ārif, 2011.
- _____. *al-Mawāif fī Ilm al-Kalām*. Beirut: ‘Ālam al-Kutub, t.t. .
- Kaedah-Kaedah Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan, Tauliah Mengajar Agama Islam tahun 2006.
- Kaedah-kaedah Perakuan Kebenaran Mengajar Agama Islam Pahang 2017.
- Keputusan Majlis Fatwa Negeri Sabah 2016. Pegangan dan Akidah Ahli Sunah Waljamaah.
- Keputusan Mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke-28 pada 27 Jamadilakhir 1437H/ 5 April 2016M. Berjihad Atas Nama Islamic State in Iraq and Shams (ISIS) dan Seumpamanya.
- Al-Khayālī, Aḥmad bin Mūsā. *Sharḥ al-‘Aqīdah al-Nasafīyyah dimna al-Majmū‘ah al-Saniyyah*. ed. Mar‘ī Ḥasan al-Rashīd. Istanbul: Dār Nūr al-Ṣabāḥ, 2012.
- Al-Kustallī, Muṣliḥ al-Dīn Muṣṭafā bin Muḥammad. *Sharḥ al-‘Aqīdah al-Nasafīyyah dimna al-Majmū‘ah al-Saniyyah*. ed. Mar‘ī Ḥasan al-Rashīd. Istanbul: Dār Nūr al-Ṣabāḥ, 2012.
- Al-Manzilī, Abū ‘Umar al-Ash‘arī. *al-Mukhtaṣar al-Mu‘īn ‘alā Naqḍi Iddi‘ā’ man Qāla bi Aḥwalīyyah al-Nūr al-Mubīn*. Tunis: t.p., 1434H.
- Mimouni, Abdelghani. “Debating al-Ḥākimiyyah and Takfīr in Salafism: The Genesis of Intra-Salafi Schism in the 1990s.” PhD thesis, University of Exeter, 2016.
- Al-Nasafī, Abū al-Barakāt ‘Abdullāh bin Aḥmad. *Tafsīr al-Nasafī*. ed. Yūsuf ‘Alī Badaywī. Beirut: Dār al-Kalim al-Tayyib, 1998.
- Al-Nasafī, Burhān al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad. *al-‘Aqīdah al-Nasafīyyah dimna al-Majmū‘ah al-Saniyyah*. ed. Mar‘ī Ḥasan al-Rashīd. Istanbul: Dār Nūr al-Ṣabāḥ, 2012.

- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf. *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadhdha*. ed. Muḥammad Najīb al-Muṭī. Kaḥerah: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1995.
- Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah Sarawak tahun 2001.
- Ordinan Majlis Islam Sarawak tahun 2001.
- Pandangan Dr Wahbah Az Zuhaili berkenaan dengan Ahbash. Dicapai pada 22/10/2021. https://www.youtube.com/watch?v=BR_TuQ1IbxQ.
- Perlembagaan Persekutuan Malaysia*. Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2020.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Ibn al-Qaryah wa al-Kītab*. Kaḥerah: Dār al-Shurūq, 2008.
- Qutb, Sayyid. *Fī Żilāl al-Qur’ān*. Kaḥerah: Dār al-Shurūq, 2003.
- Al-Ramlī, Shams al-Dīn bin Shihāb al-Dīn. *Fatāwā al-Ramlī b Ḥāmish al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqḥiyyah*. Kaḥerah: ‘Abd l-Majīd Aḥmad Ḥanafī, t.t..
- Al-Ramlī, Shams al-Dīn Muḥammad bin Abī al-‘Abbās Aḥmad. *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muḥammad bin ‘Umar bin al-Ḥasan. *Maḥātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1420H.
- Schleifer, Abdallah, ed. *The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims 2021*. Amman: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2021.
- Al-Shirbīnī, Muḥammad al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*. Kaḥerah: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t..
- Al-Sijjānī, Abū Dāwud Sulaymān al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*. pnyt. Muḥammad Muḥyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.t..
- Al-Sinān, Ḥamad & Fawzī al-‘Anjārī. *Ahl al-Sunnah al-Ash‘rah*. Kuwait: Dār al-Diyā’, 2010.
- A-Subkī, Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī. *Ṭabaqāt al-Shāfi‘iyyah al-Kubrā*. pnyt. Maḥmūd Muḥammad al-Ṭanāhī & ‘Abd al-Fattāh Muḥammad al-Ḥulw. Kaḥerah: Ḥajr li al-Tibā‘ah wa al-Nashr, 1992.

- Al-Sulamī, ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām. *al-Mulḥah fī I’tiqād Ahl al-Ḥaqq dīmnā Rasā’il fī al-Tawḥīd*. ed. Iyād Khālīd al-Ṭabbā’. Damsyik: Dār al-Fikr, 1995.
- . *Qawā’id al-Aḥkām fī Iṣlāḥ al-Anām*. ed. Nazih Kamāl Hammād & ‘Uthmān Jum‘ah Ḍamīriyyah. Damsyik: Dār al-Qalam, 2007.
- Al-Ṭayyib, Aḥmad. *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah*. Abu Dhabi: Majlis Hukamā’ al-Muslimīn, 2018.
- Tim Litbang Syahamah. *Aqidah Ahussunnah Wal Jamā’ah*. Jakarta: Syahamah Press, 2003.
- Al-Tirmidhī, Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā. *Sunan al-Tirmidhī*. pnyt. Bashshār ‘Awwād Ma‘rūf. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996.
- Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan.
- Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948.
- Warta Kerajaan Negeri Johor. “Prinsip Akidah Ahli Sunah Waljamaah (ASWJ).” 25 Oktober 2016.
- Warta Kerajaan Negeri Kedah. “Fatwa Mengenai Pembid’ahan Kepada Amalan-Amalan Ahli Sunnah Waljamaah di Negeri Kedah Darul Aman.” 10 November 2016.
- Warta Kerajaan Negeri Sembilan. “Pemberitahuan Fatwa—Penyelewangan Ajaran Syiah.” 7 November 2013.
- Al-Zabīdī, Muḥammad bin Muḥammad bin al-Ḥusaynī. *Ittihāf al-Sādah al-Muttaqīn bi Sharḥ Ihyā’ Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Zakaria Stapa, dll. “Laporan Akhir Ancaman Aliran Bukan Ahli Sunah Waljamaah Terhadap Perpaduan Umat Islam di Malaysia.” Kertas Kerja MKI. Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014.